

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] والظلم هنا غير الظلم فى قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١١١) [طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنما ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] أى : ظُلْمًا يقع عليه ، بالأخذ حقه على عمله ، بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة .

﴿ وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] الهَضْمُ يعنى النقصان ، فلا ننقصه أجره وثوابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التى ناكلها تُهَضَم ثم تُمتَص ، وتتحول إلى سائل دموى ، فتأخذ حيزاً أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف (هَضْمًا) على (ظُلْمًا) فنفى الظلم نفى للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقَلِّل الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ^(١)

لَعَلَّهُمْ يَنْقَوْنَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (١١٣)

(كَذَلِكَ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما أرسلنا إليهم رُسُلًا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رُسُلًا ، إلا أن فارق الرسالات أنهم بُعِثُوا لزمان محدود ، فى مكان محدود ، وبُعِثَتْ

(١) أى : بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . [قاله القرطبي فى تفسيره ٤٤٢٥/٦] .

للناس كافة ، وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١١٣)﴾ [طه] أن المُنْزَلَ أعلى من المُنْزَل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا وَيُصْعِدُ هممنا ، فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض ؛ لأنه يُقَنَّ للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه الهوى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك .

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : ﴿قُلْ تَعَالَوْا .. (١٥١)﴾ [الانعام] يعنى : اعلوا وخُذُوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض .

﴿قُرْأْنَا .. (١١٣)﴾ [طه] يعنى : مقروء ، كما قال ﴿كِتَابًا .. (١٠)﴾ [الانبيا] يعنى : مكتوب ، لِيُكْفِظَ فى الصدور وفى السطور . وقال ﴿قُرْأْنَا عَرَبِيًّا .. (١١٣)﴾ [طه] مع أن النبى ﷺ مُرْسَلٌ إلى الناس كافة فى امتداد الزمان والمكان ، والقرآن نزل معجزة للجميع .

قالوا : لأنه ﷺ هو المباشر لهذه الأمة العربية التى ستستقبل أول دعوة له ، فلا بُدَّ أنْ تاتى المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحدُّ للإنس والجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

فالقرآن تحدُّ لكل الأجناس : الروسى ، والأمريكى ، واليابانى ، والدنيا كلها ، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل فى مجال التحدى ؟

قالوا : لأن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً يمُدُّهُ وَيُوحِي إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً في هذا المجال .

وقد يقول قائل : وكيف نتحدَّى بالقرآن غير العرب وهو بلسان عربى ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى فقط ؟ لا ، فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ، فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج فى أمة بدوية أمية يغزو أكبر حضارتين معاصرتين له ، هما حضارة فارس فى الشرق ، وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكونيات التى تحدَّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن .

إذن : طبيعى أن يأتى القرآن عربياً ؛ لأنه نزل على رسول عربى ، وفى أمة عربية ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ ۝ (٤) ﴾ [إبراهيم]

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها فى شتى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادئ والمناهج التى جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادئ ومناهج لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ۚ ۝ (١١٣) ﴾ [طه] أى : حينما ينذر القرآن بشيء يُصْرَف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ، ويُكْرَر الإنذار لينبه أهل الغفلة .

يعنى : لوْنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد ، فكل أسلوب يصادف هوى فى نفس أحد المستقبلين ، فخطابنا الأهواء كلها بكل مستوياتها ، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ، الكل يجد فى القرآن ما يناسبه : لأنه يُشرِّع للجميع ، للفيلسوف وللعامى ، فلا بدُّ أن يكون فى القرآن تصريحٌ لكل ألوان الملكات ليقنع الجميع .

وفى القرآن وعدٌ ووعد ، فلكل منهما أهل ، ومن لم يأت بالإغراء بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ، كما قال الشاعر :

أَنَاةٌ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقْبَ بَعْدَهَا وَعِيداً

فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمُهُ

وفى الأثر : « إن الله ليزع^(١) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .

والإنذار والتخويف نعمة من الله ، كما ورد فى سورة الرحمن ، حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) ﴾ [الرحمن] فهذه نعم من الله .

أما فى قوله : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) ﴾ [الرحمن] فما النعمة فى النار والشوَاطِئ ؟

النعمة أن يذكرك الله بها ويحذرك منها ، قبل أن تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ، فلا يأخذك على غرّة ولا يتركك على غفلتك . كما تُحذَّر ولدك : إن أهملت دروسك

(١) الوزع : كف النفس عن هواها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى ، فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [لسان العرب - مادة : وزع] .

فسوف تفشل فى الامتحان فيحترق زملاؤك ، ويحدث لك كيت وكيت ، فلم يترك ولده على غفلة وإهماله ، إلى أن يداهمه الامتحان ويُفاجئته الفشل ، أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير بأساليب شتى لتناسب استقبال الأمزجة المختلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعياً واهتماماً ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (١١٣) [طه]

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ..﴾ (١١٣) [طه] الالتقاء عادة يكون للشر والمعاصى المهلكة ، أو يحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ، وهذا من ارتقاء الطاعة .

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهك عن معصية ، وقسم يأمر ببطاعة ، فينهك عن شرب الخمر ، ويأمر بالصلاة ، فهم يتقون الأول ، ويحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن نازلاً من أعلى فلا بد أن يقول بعدما :

﴿فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١١٤)

﴿تعالى ..﴾ (١١٤) [طه] تنزهه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث ، تعالى ذاتاً ، فليست هناك ذات كذاته ، وتعالى صفاتاً فليست هناك صفة كصفته ، فإن وجدت صفة فى الخلق تشبه صفة فى الخالق سبحانه ، فخذها فى ضوء ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ..﴾ (١١) [الشورى]

فالحق سبحانه لا يضمن على عبده أن يُسميه خالقاً إن أوجد شيئاً من عدم ، إنما لما تكلم عن خلقه سبحانه ، قال : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤) [المؤمنون]

فأنت خالق ، لكن ربك أحسن الخالقين ، فأنت خلقت من موجود
أما ربك عز وجل فقد خلق من العدم ، أنت خلقت شيئاً جامداً على
حالة واحدة ، والله خلق خلقاً حياً نامياً ، يُحسُّ ويتحرك ويتكاثر ،
وسبق أن متلنا لذلك - والله المثل الأعلى - بصانع الأكواب الزجاجية
من الرمال ، وأوضحنا الفرق بين خلق وخلق .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. (١١٤) ﴾ [طه] تلفتنا إلى
ضرورة التطلع إلى أعلى في التشريع ، فما الذي يُجبرك أن تأخذ
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بد أن
يكون المشرع أعلا من المشرع له .

ومن ألفاظ تنزيه الله التي لا تُقال إلا له سبحانه كلمة (سبحانه
الله) أسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفره وملاحدة ومنكرون
للألوهية ومعاندون ، ومع ذلك لم يقلها أحد مدحاً في أحد .

كذلك كلمة (تعالى وتبارك) لا تُقال إلا لله ، فنقول : (تباركت
ربنا وتعاليت) أى : وحدك لا شريك لك .

فقوله : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ .. (١١٤) ﴾ [طه] علا قدره وارتفع التنزيه
ارتفاعاً لا يوصل إليه ، أما تعالى في البشر فيما بينهم فأمر
ممقوت ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ، وهذه اللفظة
يُعبر عنها أهل الريف ، يقولون (اللى ملوش كبير يشتري له
كبير) ؛ لأن الكبير هو الذى سياخذ بيد الضعيف ويدك طغيان
القوى ، فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع .

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعالياً ، والحق ليس
متعالياً علينا ، بل متعالٍ من أجلنا ولصالحنا ، فأى متعالٍ أو جبار من

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعالیه ؛ وأى
ضعيف يعلم أن له سنداً أعلى لا يناله أحد ، فيطمئن ويعيش آمناً
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس .

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل ، وإن كانت العبودية كلمة
بغیضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخلق فيأخذ السيد خیر
عبده ، إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هو الذى يأخذ
خیر سيده ، فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا ، ولن أزيد فى
ملكه شيئاً ، ولن ينتفع من ورائى بشيء ؛ لأنه سبحانه زاول ملكه
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الخلق ، فبقدرته وعظمته
خلق ، وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك
الكون كله بما فيه .

فأنت بإيمانك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، كما جاء فى الحديث
القدسى : « يا عبادى إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى ، ولن تملكوا
ضرى فتضرونى .. »^(١) فأنا إن تصرفت فيكم فلمصلحتكم ، لا يعود
على من ذلك شيء .

وقوله تعالى : ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٤) [طه] لأن هناك ملوكاً
كثيرين ، أثبت الله لهم الملكَ وسمّاهم ملوكاً ، كما قال سبحانه
﴿ وَالْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ .. ﴾ (٥٠) [يوسف] وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
رَبَّهٖ أَنِ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

إذن : فى الدنيا ملوك ، لكنهم ليسوا ملوكاً بحق ، الملك بحق هو
الله ؛ لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله ، فيمكن أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٤/٥) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وابن ماجه فى
سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

يفوت مُلْكُهُ ، أو يفوته الملكُ ، وأى مُلْك هذا الذى لا يملكه صاحبه ؟
أى مُلْك هذا الذى يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟

إذن : الملك الحق هو الله ، وإن مُلْك بعض الخلق شئون بعض
لمصلحتهم ، فهو سبحانه الذى يهب الملك ، وهو الذى ينزعه إن
أراد : ﴿ تَوَتَّى الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران]

فالحق سبحانه له الملك الحق ، ويهب من مُلْكِهِ لِمَنْ يشاء ، لكن
يظل الملك وما ملكه فى قبضة الله ؛ لأنه سبحانه قيوم على خلقه
لا يخرج أحد عن قيوميته .

وقد نسمع مَنْ يسبُّ الملوك والرؤساء ، وَمَنْ يخوض فى حقهم ،
وهو لا يدري أن مُلْكهم من الله ، فهو سبحانه الذى ملكهم وفوضهم ،
ولم يأخذ أحد منهم مُلْكاً رَغْماً عن الله ، فلا تعترض على اختيار الله
واحترم مَنْ فوضه الله فى أمرك ، واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد
والعباد ، وَمَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح غداً واحداً من الرعية .

إذن : الحق سبحانه ملك بعض الناس أمر بعض : هذا يتصرف
فى هذا ، وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون ، فإذا كانت القيامة ،
قال عز وجل : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر] هذا هو
الملك الحق .

ومن عظمته فى تعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك ، فيقول
لك : نَمْ مِلاً جفونك ، فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم ، نَمْ فلك رب
قيوم قائم على أمرك يرعاك ويحرسك .

ومن معانى ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ .. (١١٤) [طه] أى : الثابت الذى
لا يتغير ، وكل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق

- تبارك وتعالى - لذلك يُلقى سبحانه أوامره وهو واثق أنها ستُنفذ ؛ لأنه سبحانه ملكٌ حقٌ ، بيده ناصية الأمور كلها ، فلو لم يكنُ سبحانه كذلك ، فكيف يقول للشئ : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد ، ولا يخرج عن طوعه مخلوق ، فيقول له : كُنْ فلا يكون .

فالحق - تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربياً ، وصرف فيه من الوعيد لعلمهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له ذلك ؛ لأنه ملكٌ حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل تشريعه ، فلا يطعن في القوانين إلا أن تصدر عن هوى ، فإن قُنَّ رأسمالي أعطى الامتياز للرأسماليين ، وإن قُنَّ فقير أعطى الامتياز للفقراء ، والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد .

وأيضاً يجب في المقنن أن يكون عالماً بمستجدات الأمور في المستقبل ، حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُغيّره كما يحدث معنا الآن ، وتضطربنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه غابت عنا هذه الأحداث ، ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون السماء أبداً .

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ .. (١١٤)﴾ [طه] فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه ، لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر]

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جربوا في حفظ مناهج السماء ، ولم يكونوا أمناء عليها ، فغيروا في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب المقدسة ، إما بأن يكتموا بعض ما أنزل الله ، وإما أن ينسوا بعضه ،

والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرقوه . وإن قُبِلَ منهم هذا كله فلا يُقْبَلُ منهم أن يفتروا على الله فيؤلفون من عندهم ، ويقولون : ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٨) [آل عمران]

ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفاً ، والتكليف عَرْضَةٌ لَانْ يُطَاعَ ، ولأن يُعَصَى ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) [المائدة]

أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ، فعصوه نسياناً ، وكتماناً ، وتحريفاً ، وزيادة ؛ لذلك تولى الحق - تبارك وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه ، وضمن سبحانه للقرآن ألا يُحَرَّفَ بأى وجه من أوجه التحريف .

فاطمثنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ^(١) ﴾ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) [الواقعة]

ثم نزل به الروح الأمين ، وهو مؤتمن عليه لم يتصرف فيه ، ثم نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (٤٥) [الحاقة]

إذن : حفظ القرآن علماً فى اللوح المحفوظ ، وحفظ فى أمانة مَنْ نزل به من السماء ، وحفظ فى مَنْ استقبله وهو النبى ﷺ ، فلا حجة لنا بعد أن جمع الحق - سبحانه وتعالى - للقرآن كُلُّ ألوان الحفظ .

(١) قوله : ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴾ (٧٨) [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن يصونه المؤمن مكتوباً أو يصونه فى قلبه محفوظاً . [القاموس القويم ١٧٦/٢]

لذلك كان ولا بُدَّ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (١١٤) [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا أبداً ، وليس هناك شيء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ..﴾ (١١٤) [طه] وهذه مُقَدِّمَات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ لانه ﷺ كان ينزل عليه الوحي ، فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال الوحي مثلاً : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ..﴾ (١) [الجن] فيأخذ الرسول في تكرارها في سره ويرددها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها لشدة حرصه على القرآن^(١) .

فنهاه الله عن هذه العَجَلَة ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ..﴾ (١١٤) [طه] أى : لا تتعجل ، ولا تشغل بال تكرار والترديد ، فسوف يأتيك نُضْجُهَا حين تكتمل ، فلا تَخْشَ أَنْ يَفُوتَكَ شيءٌ منه طالما أننى تكفَلْتُ بحفظه ؛ لذلك يقول له فى موضع آخر : ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦) [الاعلى] فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يُفُوتَ عليك أخرى .

والعَجَلَة أَنْ تُخْرِجَ الحدث قبل نُضْجِهِ ، كأن تقطف الثمرة قبل نُضْجِهَا وقبل أوانها ، وعند الأكل تُفَاجَأ بأنها لم تَسْتَوِ بعد ، أو تتعجل قَطْفُهَا وهى صغيرة لا تكفى شخصاً واحداً ، ولو تركتها لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص .

(١) أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٠٢/٥) . وأورد القرطبى نحو هذا فى تفسيره (٤٤٢٥/٦) ، وكذا تفسير ابن كثير (١٦٧/٣) .

والقرآن كلام فى مستوى عالٍ من البلاغة ، وليس كلاماً مألوفاً له يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصاً على الحفظ والتثبيت .

وفى آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذه المسألة : ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ﴾ [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب .

وهذه الظاهرة من معجزات النبى ﷺ ، نبى ينزل عليه عدة أرباع من القرآن ، أو السورة كاملة ، ثم حين يسرى عنه الوحي يعيدها كما أنزلت عليه ، ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ ، واقراً عليه لمدة عشر دقائق مثلاً من أى كتاب أو أى كلام ، ثم اطلب منه إعادة ما سمع فلن يستطيع .

أما النبى ﷺ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن ، ثم يمليه عليهم كما سمعه ، لا يغير منه حرفاً واحداً ، بل ويملى الآيات فى موضعها من السور المختلفة فيقول : « ضعوا هذه فى سورة كذا ، وهذه فى سورة كذا »^(١) .

ولو أن السورة نزلت كاملة مرة واحدة لكان الأمر إلى حدٍّ ما سهلاً ، إنما تنزل الآيات متفرقة ، فإذا ما قرأ ﷺ فى الصلاة مثلاً قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ، هذه نزلت اليوم ، وهذه نزلت بالأمس ، وهكذا ، ومع ذلك يقرؤها مرتبة آية آية .

وقوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ (١٩) ﴾ [القيامة] وخاطب

(١) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (١٥٣/٧) من حديث عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يأتى عليه الزمان تنزل عليه السور ، ذوات عدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه ، فيقول : « ضعوا هذه فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه (٢٧٢/٥) ، والحاكم فى مستدركه (٢٢١/٢ ، ٢٣٠) .

النبي في آية أخرى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. (٤٤)﴾ [النحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبي ﷺ .

ومعنى : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ .. (١١٤)﴾ [طه] أى : انتظر حتى يسرى عنك ، لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي قد زالت ؟ والصحابة يصفون حال النبي ﷺ عند نزول الوحي عليه فيقولون : كنا نسمع حول رأسه كغطيط النحل ، وكان جبينه يتفصد عرقاً^(١) ، ويبلغ منه الجهد مبلغاً ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ برسول الله : لأن الله تعالى قال : ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥)﴾ [المزمل]

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحي : لأن الوحي من ملك له طبيعته التكوينية التي تختلف وطبيعة النبي البشرية ، فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بُدَّ أن يحدث بينهما نوع من التقارب في الطبيعة ، فإما أن يتحول الملك من صورته الملائكية إلى صورة بشرية ، أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك .

لذلك ، كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيماوية في طبيعته ، هذه التغييرات هي التي تجعله يتصبَّبُ عرقاً حتى يقول : « زملوني زملوني » أو « دثروني دثروني »^(٢) لما حدث في تكوينه من تفاعل .

فكان الوحي شاقاً على رسول الله خاصة في أوله ، فأراد الحق -

(١) قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً . أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي ، وأحمد في مسنده (٢٥٧/٦) .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها .

سبحانه - أَنْ يُخَفَّفَ عَنْ رَسُولِهِ هَذِهِ الْمَشَقَّةَ ، وَأَنْ يُرِيحَهُ فَتَنَةً مِنْ نَزُولِ الْوَحْيِ لِيُرِيحَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَلِيُشَوِّقَهُ لِلْوَحْيِ مِنْ نَاحِيَةٍ خَرَى ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) ﴾ [الشرح] وَالْوِزْرُ هُوَ الْحِمْلُ الثَقِيلُ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي نَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ .

فلما فتر الوحي عن رسول الله شمت به الاعداء ، وقالوا : إن ربَّ محمد قد قلاه^(١) . سبحان الله ، أفى الجفوة تذكرون أن لمحمد رباً ؟ ألستم القائلين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ وما فهم الكفار أن فتور الوحي لحكمة عالية ، أرادها ربُّ محمد ، هي أن يرتاح نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية في تكوينه ، وأن تتجدد طاقته ، ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ، والشوق إلى الشيء يهون الصعاب في سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه ، لا تمنعه مشاق الطريق .

فردَّ الله على الكفار : ﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) ﴾ [الضحى]

فنفى عن رسوله ما قاله الكفار ، ثم عدل عبارتهم : إن ربَّ محمد قد قلاه فقال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] هكذا بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب .

أمَّا في قوله : ﴿ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] فلم يأت هنا بكاف الخطاب حتى مع النفي ، فلم يقل (وما قلاك) ؛ لأن النفي مع ضمير المخاطب يشعر بإمكانية حدوث الكره لرسول الله .

(١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أباطا جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) .

كما لو قلت : أنا لم أرَ شيخ الأزهر يشرب الخمر ، أمدحتَ شيخ الأزهر بهذا القول أم ذممتَه ؟ الحقيقة أنك ذممتَه ؛ لأنك جعلته مظنة أن يحدث منه ذلك .

فهذا التعبير القرآني يعطى لرسول الله منزلة العالية ومكانته عند ربه عز وجل .

لكن ، ما الحكمة في أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم في هذه المسألة بالضحي وبالليل إذا سَجَى ؟ وما صلتها بموضوع غياب الوحي عن رسول الله ؟

الله عز وجل يريد بقوله : ﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) ﴾ [الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشَاهِدة ومُعْتَرَف بها عند الجميع ، وهى أن الله خلق النهار وجعله مَحَلًّا للحركة والنشاط والسعى ، وخلق الليل وجعله مَحَلًّا للراحة والسكون ، فيرتاح الإنسان في الليل ليعاود نشاطه في الصباح من جديد .

وهكذا أمر الوحي مع رسول الله ﷺ ، فلما أجهد الوحي احتاج إلى وقت يرتاح فيه ، لا لتنتهى المسألة بلا عودة ، بل لِيُجَدِّد نشاط النبى ، وَيُشَوِّقَهُ للوحي من جديد ؛ لذلك بشره بقوله : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) ﴾ [الضحى] أى : انتظر يا محمد ، فسوف يأتيك خير كثير .

فالحق سبحانه يُرْجِعُهُمْ إلى ظواهر الكون ، وإلى الطبيعة التى يعيشون عليها ، فأنتم تترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ، فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحي ومشقته ؟ وهل راحتكم فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١١٤) [طه] هذا توجيه للنبي ﷺ للاستزادة من العلم ، فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فزِدْنِي منه ، ذلك لأن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لدُنْه إلى أن تقوم الساعة ، علمٌ يشمل الأزمنة والامكنة ، فلا بدُّ له أن يُعَدَّ الإعدادَ اللازم لهذه المهمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ
وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عِزْمًا ﴾ (١١٥)

كان الحق - تبارك وتعالى - يُعْزِي رسوله ﷺ وَيُخَفِّفُ عنه ما يعانیه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ، فهم أولاد آدم ، والعصيان أمر وارد فيهم ، وسبق أن عهدنا إلى أبيهم فنسى ، فإذا نسي هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد « نَسَأَى » .

لذلك ، إذا أوصيت أحداً بعمل شيء فلم يَقُمْ به ، فلا تغضب ، وارجع الأمر إلى هذه المسألة ، والتمس له عذراً .

وقوله : ﴿ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ .. ﴾ (١١٥) [طه] أى : أمرنا ووصينا ووعظنا ، وقلنا كل شيء .

﴿ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (١١٥) [طه] هذه الكلمة لها دَوْر فى القرآن ، وقد حسمتُ لنا مواقف عدة ، منها قوله هنا عن آدم والمراد : خُذْ لَهُمْ أُسْوَةً من أبيهم الذى كلّفه الله مباشرة ، ليس بواسطة رسول ، وكلّفه بأمر واحد ، ثم نهاه أيضاً عن أمر واحد : كُلْ من كُلِّ الجنة إلا هذه الشجرة ، هذا هو التكليف ، ومع ذلك نسي آدم ما أمر به .

إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ، وبأمور كثيرة ، فمن نسى من ولد آدم فيجب أن نعذره ونلتمس له عذراً ، ولكثرة النسيان فى ذرية آدم قال تعالى : ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ .. (٨٢)﴾ [طه] بالمبالغة : لأن الجميع عُرضة للنسيان وعُرضة للخطأ ، فالامر - إذن - يحتاج إلى مغفرة كثيرة .

كذلك جاءت (من قبل) فى قوله تعالى : ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ .. (٩١)﴾ [البقرة]

فكان لها دور ومغزى ، فلو قال الحق سبحانه : فكم تقتلون أنبياء الله ؟ فحسب ، فربما جرأهم على الاعتداء على رسول الله أن يقتلوه ، أو يفهم منها رسول الله أنه عُرضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . لذلك قيدها الحق - تبارك وتعالى - وجعلها شيئاً من الماضى الذى لن يكون ، فهذا شىء حدث من قبل ، وليس هذا زمانه .

وقوله : ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥)﴾ [طه] أى : نسى العهد ، هذه واحدة . ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥)﴾ [طه] ليس عنده عزيمة قوية تُعينه على المضى والثبات فى الأمر .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين يأمر بأمر فيه نفع لك تنهافت عليه ، أما إذا أمر بشىء يُقيد شهواتك تأبَّيت وخالفت ، ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على المضى فيه والثبات عليه ، فإن أقبلت على الامر الذى يخالف شهوتك نظرت فيه وتاملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها نلٌ آجل مستمر ، فالعزم هنا ألا تغريك الشهوة .

ألا ترى أن الله تعالى سمى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات الهامة فى تاريخ البشرية ﴿أُولُوا الْعَزْمِ .. (٣٥)﴾ [الاحقاف] لأنهم

سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكليف.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٦٣)
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ، وتمنع من المعاصي .

ومسألة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر ، فتسمع البعض يقول :
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟

ونعجب لهذه المقولة ، ولماذا لم تقل أيضاً : لماذا يثيبنى على
هذا الفعل ، ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلغت)
الأخرى ، بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ، عليك أن
تتعامل مع ربك معاملة واحدة ، وتقيس الأمور بمقياس واحد .

والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يأكل رَغَدًا من كل نعيم الجنة
كما يشاء إلا شجرة واحدة حذرَه من مجرد الاقتراب منها هو
وزوجه : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٥) [البقرة]
وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحلات كثيرة لا تعد ولا تحصى
أما المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يحدثنا الحق
سبحانه عن التكليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. ﴾
(١٥١) [الأنعام] فالمحرمات هى التى يمكن حصرها ، أما المحلات
فخارجة عن نطاق الحصر .

ونلاحظ أن الله تعالى حينما يحذرنا من المحرمات لا يحذرنا من
مباشرتها ، بل من مجرد الاقتراب منها ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾
(٣٥) [البقرة] ولم يقل : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيداً عن
منطقة الخطر ومظنة الفعل .

وحينما يحدثنا ربنا عن حدوده التى حدّها لنا يقول فى الحدِّ

المحلل : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ .. ﴾ (٢٢٩) ﴿ [البقرة] وفي الحدِّ المحرَّم يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ .. ﴾ (١٨٧) ﴿ [البقرة] ذلك لأنَّ مَنْ حَامَ حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام ، فمنهم مَنْ قال : نسي (كُلُّ مَنْ هَذِهِ وَلَا تَقْرُبْ هَذِهِ) ، وعلى هذا الرأي لم ينسَ آدم لأنه نفَّذ الأمر فأكل ممَّا أحله الله له ، أما كونه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً نسيان ؛ لأن إبليس ذكره بهذا النهي فقال : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢٠) ﴿ [الأعراف]

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسياً ما نهاه الله عنه . إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة إبليس - لعنه الله - حين قال له : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١١٧) ﴿ [طه]

والفكر البشري لا بد أن تفوته بعض المسائل ، ولو كان عند الإنسان يقظة وحذر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ، فتراه يذكر آدم بالنهي ولم يدعه في غفلته ثم يحاول إقناعه : إِنَّ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَسَوْفَ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ، أو تكونا من الخالدين .

وما دُمْتَ أنت يا إبليس بهذا الذكاء ، فلماذا لم تأكل أنت من الشجرة وتكون ملكاً أو تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت أرباباً تقول : ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ ﴾ (١٤) ﴿ [الأعراف]

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ، يلفتنا الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ، فعداوته لكم مُسَبِّقَةٌ منذ سجد الجميع لآدم تكريماً ، وأبى هو أن يسجد .